

وهم في صددهم عن سبيل الله تعالى وعدوانهم على المؤمنين، لم يحصلوا على فائدة دنيوية، بل حاربوا الإيمان وحاربوا الدين فأخذوا الإثم ولم يستفيدوا شيئاً، فكانهم لا يرفقون إلا ولا ذمة حتى مع أنفسهم. ولذلك وصفهم الحق سبحانه وتعالى بأنهم هم المعتدون، لأنهم دون أن يعتدي عليهم تطوعوا بالعدوان على دين الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ثم قاموا بالعدوان على أنفسهم. ومن بعد ذلك تأتي رحمة الله لثريتنا كيف أن الله تعالى رحيم بعباده وخلقه، فالحق سبحانه وتعالى يجبرنا بأنهم مهما فعلوا فإنهم إن تابوا يقبل الله توبتهم، لذلك يقول الحق جل جلاله:

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

وهذه الآية الكريمة تؤكد لنا أن الإسلام يجتُب ما قبله، وأن الباب مفتوح دائماً لتوبة المشركين والكافرين مهما كانت ذنوبهم، وهكذا تكون رحمة الله تعالى. وتلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال: «فإن تابوا» ولم يقل إذا تابوا، لأنه لو قال: إذا تابوا تكون توبتهم مؤكدة، ولكن قوله: «فإن تابوا» فيها شك، لأن ما فعلوه ضد الإيمان كثير، والذي نأمل فيه قليل، ولكن التوبة تفترض أن يباشر التائب بعدها مهمته الإيمانية. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى:

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ﴾ (التوبة: ١١)

إذن فالهمة الإيمانية بعد التوبة إنما تكون بشهادة أن «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وبطبيعة الحال لا بد من مباشرة الصلاة لأنها تجمع كل أركان الإسلام، وهي عمل يومي، وليست عملاً مطلوباً من الإنسان مرة واحدة كالخروج، وليست كالصوم، فالصوم مدته شهر واحد من السنة. إذن لكي نتأكد التوبة فلا بد أن يؤدي التائب الصلاة في وقتها كل يوم فهي العمل اليومي الذي لا يؤجل ولا يتأخر عن وقته، والصلاة قرنت

غالباً بالزكاة في آيات القرآن الكريم لأن الزكاة تصحية بالمال، والمال ناتج العمل، والعمل ناتج الوقت، والصلاة تصحية بالوقت، فكان الصلاة - كما قلنا - فيها زكاة.

والحق سبحانه وتعالى يقول: ﴿إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأَخْرَأْنَاكُمْ فِي الدِّينِ رَتَقُصْلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (٩١) [التوبة]

إنه لا بد أن نلاحظ في التفصيل هنا المراحل الإيمانية التي بينها الله عز وجل لنا، المرحلة الأولى وهي تحمل الاضطهاد والصبر، والمرحلة الثانية أنه لامهادنة بين الإيمان والكفر، وهذه حسمت محاولة الكفار تميع قضية الإيمان بأن نعبد إلهكم فترة وتعبدون إلهنا فترة، وكانت هذه عملية مرفوضة تماماً الآن وفي المستقبل وحتى قيام الساعة. ثم جاءت مرحلة المعاهدات ثم نفض العهود ثم مهلة الأشهر الأربعة الحرم التي أعطيت للكافرين. وكل هذه مسائل مقننة، ولم تكن الأمة العربية تعرف التقنينات.

إن فن كل هذه التقنينات جاءت من السماء، والتقنينات في الأمم تأخذ أدواراً طويلة، ولا يوجد قانون بشري يولد سليماً وكاملاً، بل كل قانون يوضع ثم تظهر له عيوب في التطبيق، فيعدل ويطور ويفسر ويحتاج إلى أساطين القانون الذين يقضون عمرهم كله في التعديلات والتفصيلات، فكيف ترتب هذه الأمة العربية الأمية التي لم يكن لها حظ من علم ولا ثقافة كل هذه التقنينات؟

نقول: إنها لم ترتب، وإنما رتب لها ربها الذي أحاط بكل شيء علماً، فكل هذه المراحل التي مر بها الإيمان نزلت فيها تقنينات من السماء تبين للمؤمنين ما يجب أن يفعلوه.

﴿إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأَخْرَأْنَاكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ٩١]

ونحن عادة نعرف أخوة النسب، فهذا أخى من أبى وأمى، أو هذا أخى من الأب فقط، أو هذا من الأم فقط، وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ﴾ [يوسف: ٥٨]

هذه أخوة النسب، ونحن نعلم أن مادة الأخوة تأتي مرة لتعبر عن أخوة النسب،

وتأتى مرة كلمة «إخوان» لتعبر عن الأخوة في المذهب والعقيدة، وشاء الحق سبحانه وتعالى أن يرفع الإيمان إلى مرتبة النسب، فقال عز وجل:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]

ليدلنا على أنهم ماداموا قد دخلوا معنا في حظيرة الإيمان فلهم علينا حق أخوة النسب فيما يوجد من تواد وتراحم، وترايط وحماية بعضهم البعض دأبها، وحب ووفاء إلى آخر ما تعرفه عن حقوق الأخوة بالنسب. ولكن نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى قال:

﴿ فَأَخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: ١١]

ولم يقل إخوانكم، لماذا؟

نقول: ليس من المعقول أن يخرجوا من كل ما كانوا فيه من آثام بالتوبة، ثم يصبحوا في نفس التو واللحظة إخوة، لكن ذلك يحدث عندما يتعمق إيمانهم، ويثبت صدق توبتهم حيثئذ يصبحون إخوة.

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ وَتَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ١١] كيف يكون التفصيل لمن يعلم؟ ومادام يعلم فلماذا التفصيل؟

ونقول: إن المعنى هنا أن الله سبحانه وتعالى يفصل الآيات لمن يريدون أن يعلموا العلم الحقيقي الذى يأتى من الله، لأن هذا العلم له أثر كبير على مستقبل الإيمان، ولذلك فغير المسلمين الذين يهتمون بدراسة الدين الإسلامى دراسة جادة للبحث عن العلم الحقيقي ينتهون إلى إعلان إسلامهم، لأنهم ماداموا أهل علم وأهل مواهب وأهل طموح في فنونهم، ومادامت شهوة العلم قد غلبتهم، وأرادوا أن يدرسوا منهج الإسلام بمرشوعية، لذلك تجدهم يعلنون الإسلام لأنهم ينظرون النظرة الحقيقية للمدين الذى يدرسونه، وهم يأخذون الإسلام من منبعه الإيمانى وهو القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا يأخذون الإسلام من المنسويين للإسلام، أى من المسلمين؛ لأن المسلمين قد يكون فيهم عاص، وقد يكون فيهم سارق، وقد يكون فيهم مُرتشٍ، وقد يكون فيهم كذاب، وقد يكون فيهم منافق، ولو أخذوا الإسلام عن المسلمين لقالوا: ما هذا؟ معصية وسرقة وكذب وشر وبنافق؟!

سورة التوبة

﴿٤٩﴾

إنني أقول دائماً لمن لم يدرس الإسلام من أهل البلاد الأخرى: لا تنظر إلى المنسويين للإسلام، ولكن انظر إلى الإسلام في جوهره ومنهجه: (القرآن والسنة)؛ هل جرم الرشوة والرقعة والكذب والتفاد وجعل لها عقوبة أو لا؟ نعم جرّمها.

إذن فهذه الأفعال كلها التي وجدتها في عدد من المسلمين واستكرتها ليست من الإسلام في شيء، ولكنك إذا ذهبت إلى الإسلام لتعرفه من منابعه العلمية وهي معزولة عن المنسويين إليه لانتبهت إلى الإبان.

ولذلك لو عرف المسلمون الذين ينحرفون عن المنهج، ماذا يفعلون بالإسلام وكيف يسيئون إليه؛ لعلوا أنهم يفعلون شيئاً خطيراً؛ لأن الإسلام منهج وسلوك، وليس منهجاً نظرياً فحسب، بل هو منهج عملي يطبق في الحياة، ولذلك فإذا كان القرآن الكريم يمثل قواعد المنهج، فسيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل المنهج العملي التطبيقي للإسلام. ويقول الحق سبحانه:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الآخِرَ﴾ [الأحزاب: ٢١]

والمسلم حين يطبق منهج الإسلام يلتفت بنظر غير المسلم إلى هذا الدين ويحببه فيه^(١)، وحين يفعل ما لا يرضاه الإسلام يتفرّ غير المسلم من الدين، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ

تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)﴾ [الصف]

لأن فعلك حين يختلف مع الدين الذي تدعو إليه وتؤمن به، فهو يتحول

(١) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «والذي نفسي بحمديده إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيباً، ووضعت طيباً، ووقعت فلم تفسد» أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٩٩/٢)

إلى حجة ضد الدين، فيقول غير المسلم: لقد رأيت المسلم يغش، ورأيتَه يسرق، ورأيت يده تمتد إلى الحرمات، إذن فكل منحرف عن الدين إنما يحمل فأساً يهدم بها الدين، ويكون عليه وزر عمله، ووزر من اتخذوه قدوة لهم^(١).

ولقد قلنا: إننا حين ننظر إلى التمثيل الدبلوماسي في العالم الإسلامي، نجد اثنين وسبعين دولة إسلامية لها سفارات في معظم دول العالم، وأنساء: كم من أفراد هذه السفارات يتمسك بالظاهر الإسلامي؟ أقل القليل. وكم من الجاليات الإسلامية في الدول الأجنبية يتمسكون بتعاليم الدين؟ أقل القليل. ولو أنهم تمسكوا جميعاً بتعاليم الإسلام لعرفت دول العالم أن لهذا الدين قوة ومناعة تحميه. وأن هذه المناعة هي التي منعت الحضارة المادية المنحرفة من أن تؤثر في هؤلاء، ولكان لفتة قوية لشعوب العالم لكي تدرس هذا الدين، ولكنك تجدهم يذوبون ويتهاقنون على الحضارة المادية للدول التي يقيمون فيها، مما يجعل شعوب هذه الدول تقول: لو كان دينهم قوياً لتمسكوا به، ولم يتهاقنوا على حضارتنا.

وإذا درسنا تاريخ الإسلام نجد أنه لم ينتشر بالقتال أو بالسيف؛ لكنه انتشر بالأسوة الحسنة، وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأَخِوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَلَفْصِلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (١١)﴾ [التوبة]

أي نبينها لقوم يبحثون عن العلم الحقيقي، الذي بينه الله عز وجل في منهجه، ولذلك نجد مثلاً أنه إذا وصلت أمة من الأمم إلى كشف جديد فأهل العلم في الإسلام يعرفون أنه ليس كشفاً جديداً؛ لأن الإسلام ذكره منذ وقت طويل.

(١) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا يتقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا يتقص ذلك من آثامهم شيئاً». أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٧٤) وأحمد في مسنده (٢ / ٢٩٧) الترمذي (٢٦٧٤) وابن ماجه (٢٠٦). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

فمثلاً في القانون في ألمانيا وصلوا إلى مادة في القانون سموها: «سوء استغلال الحق» فأنت لك حقوق ، ولكنك قد تسيء استغلالها. وبدأت الدولة في ألمانيا تتجه نحو تشريع قوانين تهدف لمنع إساءة استغلال الحقوق ووضع شروح لهذه القوانين وتطبيقها إلى آخره ، وذهب محام مسلم من بني سويف ليحصل على الدكتوراه من ألمانيا ، فاطلع على هذه المسألة ، وقد كان يحضر محاضرة بلفيها صاحب قانون نظرية «سوء استغلال الحق»، فقام المحامي المسلم وقال له: أنت تقول إنك واضح هذه النظرية؟ فقال المحاضر الألماني: نعم. فقال المحامي: لقد جاءت هذه النظرية منذ أربعة عشر قرناً في منهج الإسلام. وارثك المحاضر الألماني ارتباكاً شديداً ، وجاء بالمستشرقين؛ ليناقشوا هذا المحامي المسلم، وجاءوا بكتب السيرة النبوية، وأخرج المحامي للمستشرقين قصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان جالساً فجاءه صحابي يشكو من أن أحد الصحابة له نخلة في بيته، والبيت مملوك للصحابي الشاكي، والنخلة مملوكة للصحابي الآخر، وقد تعود أن يأتي الصحابي صاحب النخلة إليها كثيراً ليأخذها ويلقحها ويطمئن عليها، وكأنه قد جعلها «مسارحاً» كما يقول المثل الشعبي، فتعرضت عورة أميرة الصحابي صاحب البيت إلى الحرج، فذهب يشكو الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحضر الرسول صاحب النخلة وأوضح له بما معناه: «إما أن تهب النخلة لصاحب البيت، وإما أن تبيعها له بالمال ، أو أن تقطعها»^(١).

لقد أوضح له الرسول صلى الله عليه وسلم: أن النخلة حقك ولكنك

(١) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إن لقلاً في حائط عذق وإنه قد آذاني وشق عليّ مكان عذقه فأرسل إليه النبي ﷺ فقال: يعني عذقك الذي في حائط لقلاً. قال: لا، قال: فبهني، قال: لا، قال: فبهني بعذق في الجنة، قال: لا. فقال النبي ﷺ: «ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام».

أخرجه أحمد في مسنده (٢٣٨/٣) والحاكم في مستدركه (٢٠/٢) والبيهقي (٢٠٠٠) في كشف الأستار. قال البيهقي في مجمع الزوائد (١٢٧/٣): «فيه حديث ابن محمد بن عفيف وفيه كلام وقد وثق».

أسأت استعمال الحق بكثرة ذهابك إلى مكاتبها بسبب وبغير سبب، مما عرّض عبورة صاحب البيت للمتاعب^(١). وكان هذا الفعل هو المثل الحي لسوء استغلال الحق. وكان من أمانة العلم أن يعدل أستاذ القانون الألماني في محاضراته ويقول: لقد ظننت أنني قد جئت بشيء جديد، ولكن الإسلام سبقني إليه منذ أربعة عشر قرناً. وقملاً تم التعديل. واعترف القانون الألماني بأن الإسلام قد سبقه في نظرية «سوء استغلال الحق» منذ ألف وأربعمائة سنة.

ولذلك تجد أن صفة الأمانة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أمته^(٢)، كانت شهادة تفوق : لأنها لم تأخذ علمها بالقراءة عن حضارات الأمم السابقة، وإنما أخذته عن الله؛ لأن أقصى ما يصل إليه غير المؤمنين في علمهم أن يحيى إليهم العلم من بعضهم البعض، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم جاء لها العلم من الله، وسادت الدنيا أكثر من ألف عام.

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك:

﴿وَإِنْ تَكْثُرُوا أَتَمَنْتَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَبِلُوا آيَةً الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۝١٢﴾

ونكثروا الأيمان : أى لم ينفذوا بنود العهد، والله سبحانه وتعالى يعطينا هنا حبيشة قتال الكفار بعد كل المراحل التي حاربوا فيها الإيمان، فهم قد نقضوا

(١) وقد أرشدنا رسول الله ﷺ لأدب عدم الاطلاع على عورات المسلمين، فمن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من حجر في حجر النبي ﷺ ومع النبي ﷺ مدرى يحك به رأسه فقال: «لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنا جعل الاستئذان من أجل البصر». أخرجه البخاري في صحيحه (٦٢٤١) ومسلم (٢١٥٦)

(٢) قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَدْعُوهُمْ مَكْتُوبًا عَنْهُمْ فِي النُّورِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. قال الفرطى في تفسيره: (الأمي): منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادتها. لم تتعلم الكتابة ولا تقرأها. قاله ابن العربي. وقال ابن عباس: كان نبيكم ﷺ أمياً لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب. قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ سِتْرَكَ﴾ [المنكوت: ٤٨]

العهود، ولم يكتفوا بذلك بل طعنوا في الدين. أي عابوا في الدين عيباً مقذعاً. وعندما يقال: إن فلاناً طعن في فلان، فلا بد أنه قد تجاوز مرحلة السب إلى مرحلة أكبر بكثير. وهنا يأمرنا الحق - سبحانه وتعالى - إما بقتالهم، وإما أن يعلنوا الإيمان. وهذا حق للمسلمين لأنهم قدموا من قبل كل سبل المودة، لكن أئمة الكفر رفضوها.

وقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿تَقَاتِلُوا أئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾، أي: أن القتل يأتي أولاً لزعماء الكفار الذين يحرضون أتباعهم على محاربة دين الله، فالأتباع ليسوا هم الأصل، ولكن أئمة الكفر؛ لأنهم هم الذين يخططون ويتفدون ويحرضون^(١). وهم - كما يقال في العصر الحديث - مجرمو حرب؛ والعالم كله يعرف أن الحرب تنتهي متى تخلف من مجرمي الحرب؛ لأن هؤلاء هم الذين يضعون الخطط ويديرون المعارك ويقودون الناس إلى ميادين القتال، تماماً كأئمة الكفر، هؤلاء الذين اجترأوا على أساليب القرآن الكريم، ومنعوا القبائل التي تأتي للحج من الاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاربوا الدين بكل السبل من إغراء وتحريض وتهديد ووعيد.

والأمر العجيب أنك ترى من يبرر لك قتل مجرمي الحرب ويستنكر قتل أئمة الكفر، والحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿وَإِنْ تَكْثُرُوا أَيَّامَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ﴾ [التوبة: ١٢]

ويقول الحق عز وجل في ذات الآية:

﴿إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٢]

وفي هذا يأتي المستشرقون ومن يميلون إليهم بقلوبهم ويحسبون علينا

(١) قال تعالى في سورة سبأ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِل مَكْرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفِرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا﴾ [سبأ: ٢٢]

بقولهم وظواهرهم ليقولوا: إن هناك تناقضاً، فالله يقول: ﴿وَإِنْ نَكُنَّا أَتَيْنَاهُمْ﴾ أى أثبت أن لهم أيماناً، ثم قال: ﴿لَأَأْتِيَنَّاهُمْ﴾. فكيف يثبت لهم الأيمان ثم ينفيها عنهم؟. والنفي والإثبات لا يجتمعان في وصف الشخص الواحد؛ ونقول: إنهما لا يجتمعان عند من يفكر تفكيراً سطحياً، أو يأخذ الأمور بظواهرها. ولكن من يعرف مرامي الألفاظ، يعلم أن نفي الشيء وإثباته في القرآن الكريم يعنى: أن الجهة منفية. فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر:

﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأففال: ١٧]

فقوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ﴾ إثبات للرعى. ونفى للرعى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، و﴿إِذْ رَمَيْتَ﴾ إثبات للرعى. ويحىء نفي الشيء وإثباته في آية واحدة، والفاعل والفعل واحد. وهذه تسمى في الأسلوب انفكاك الجهة، أى أن كل جهة تطلب معنى مختلفاً عن الجهة الأخرى، تماماً مثلما يقال: إن فلاناً يسكن أعلى مبنى. فهذا قول صحيح، ولكنه في ذات الوقت يسكن أسفل بالنسبة لمن فوقه، إذن فهو عالي وأسفل في نفس الوقت؛ عالي عمن تحته وأسفل عمن فوقه. أو تقول: - كمثال آخر - فلان أب وابن. هنا يبدو تناقض ظاهري، أى أنه أب لابنه، وابن لأبيه، فهو أب من جهة الابن، وابن من جهة أبيه، ولا يوجد تعارض. وهذا ما نسميه انفكاك الجهة.

إذن فلا يوجد أدنى تعارض بين نفي الرعى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثباته له؛ لأن رسول الله أخذ حفنة من الحصى ورمى بها جيش الكفار^(١)، هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من البشر، لكن قدرة

(١) عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: رفع رسول الله ﷺ يديه يعني يوم بدر فقال: يا رب إن تلك هذه العصاة فلن تعبد في الأرض أبداً فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم، فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم فلما من المشركين أمد إلا أصاب عينيه ومنخره وقعه تراب من تلك القبضة فولوا مديريين. أخرجه أبو نعيم (ص ١٠٤) والبيهقي (٧٩/٣) كلاهما في دلائل النبوة وذكره ابن كثير في تفسيره (٢/٢٩٤).

الله سبحانه وتعالى أخذت هذا الحصى وأوصلته إلى كل جندي من جيش الكفار، وفي قول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿

[الروم: ٦، ٧]

لقد قالوا: إن الله نفى العلم وأثبتته لنفس الأشخاص، ونقول: لا، إنه نفى العلم الحقيقي، وأثبت لهم ظاهر العلم، وهذا يختلف عن ذلك تماماً، وهنا يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَأَن تَكُونُوا أَيْمَانَهُمْ﴾ [التوبة: ١٢]

أثبتت الآية أن لهم أيماناً، وفي آخر الآية ينفي عنهم الأيمان فيقول:

﴿إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٢]

ونقول: فائدة الأيمان أو العهد أن يُحافظ عليه، ومن لا يحافظ على يمينه أو عهده، يكون لا أيمان له؛ لأن أيمانه أى عهده لا قيمة له؛ لأنه مجرد من الوفاء. وعندما يحلف الكذاب تقول: هذا لا يمين له. وهؤلاء أيمانهم لم تأخذ قداسة الأيمان، فكانهم لا أيمان لهم، كأن يكون لك ابن اقتراب امتحانه ونجبهه على المذاكرة، وتجلس تراقبه فيقلب الكتاب ولك لا يفهم شيئاً. وإن حاولت أن تحسب حصيلة المذاكرة لم تجد شيئاً، فتقول: ذاكرت وماذا كرت، وهذا نفي للفعل وإثباته ولا تناقض بينهما: لأن الجهة منفكة.

ونفى الأيمان في آخر الآية معناه: أنهم لا وفاء لهم، وما داموا بلا وفاء فلا قيمة لأيمانهم. وقوله تعالى:

﴿فَقَاتِلُوا أَمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ [التوبة: ١٧]

هذا أمر بقتالهم لا بقتلهم، فيكون المعنى: قاتلوهم، فإن لم يقتلوا فقد يجعلهم القتال ينتهون عن عدائهم للدين؛ لأنهم حين يرون البعض منهم قد

قتل وهم أضعف من المواجهة، هنا مستخف حدة محاربتهم للإسلام، وتنتهى
اللمحاجة في أمر الدين.

ثم يقول الحق من بعد ذلك:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ
وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُواكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ أَهَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

في هذه الآية الكريمة يحض المولى سبحانه وتعالى على جهاد ، وقاتل أئمة
الكفر، وعدم تركهم يستثرون في حربهم للدين ، ومنع الناس عن الإيثار،
وصدعهم عن سبيل الله. «والآية تسمى أداة تحضيض، مثل قولنا: ألا تذهب إلى
فلان، وهي حث على الفعل؛ لأن التحضيض نوع من أنواع الطلب. وقوله
تعالى: ﴿نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ﴾ أى نقضوا عهودهم، وقوله تعالى: ﴿وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ
الرَّسُولِ﴾ أى : هم الذين بدأوا بالعداوة ومحاولة إخراج الرسول صلى الله عليه
وسلم من مكة، ﴿وَهَمُّوا﴾ أى عقدوا النية على العمل، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ
بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ أى : أنهم هم الذين بدأوا بعداوة المسلمين والعبد
عن الإسلام من أول أن بدأ يدعو إليه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
والبدء هو : العمل الأول، «المرّة» هو فعل لا يتكرر ؛ لأنه إن تكرر نقول :
«مرتين» ، مثل قول الحق سبحانه :

[البقرة : ٢٢٩]

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾

هم إذن الذين بدأوا الفعل الأول بالعداوة. والإسلام - كما تعلم - قد واجه

قوتين في مرحلتين مختلفتين من مراحل الدعوة للإسلام : قوة المشركين من قريش، وقوة اليهود، وأما قريش فقد هموا بأن يخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، وقد يقول قائل: لكن المؤمنين هم الذين بدأوا القتال في بدر. وأقول: لم يذهب المسلمون إلى بدر للقتال، بل ذهبوا من أجل العير تعريضا عن ما لهم الذي تركوه في مكة، ولكن الكفار قالوا: لن نراجع حتى نستأصل عمداً ومن معه، وجاءوا بالنفير ليقاتلوا في بدر^(١).

إذن فعلی الرغم من سلامة العير بحيلة من أبي سفيان^(٢) إلا أن قريشا هي التي أرادت القتال فجمعوا الجند والفرسان ليقاتلوا المسلمين.

وكذلك فعل اليهود، فقد نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول من المدينة. كما حاول المشركون إخراجه من مكة، وكان بينه صلى الله عليه وسلم، وبين اليهود معاهدة، وهذه المعاهدة كانت من أوائل أعمال رسول الله في المدينة، فهل حافظ اليهود على هذه العهد؟ لا، فقد تعهدوا ألا يمينوا عدوا عليه، ونكثوا أيمانهم ونقضوا العهد فأعانوا قريشا على المسلمين.

وكذلك فعل بنو النضير، فقد أرادوا اغتياله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإلقاء صخرة عليه، بل وتحدى اليهود في غزوة الأحزاب وأعانوا قريشا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا معهم على أن يدخلوهم من أرضهم بالمدينة ليفاجئوا رسول الله وجيش المسلمين من الخلف.

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَهُمْ يَذَّكَّرُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ لها أكثر من

(١) جاء في سيرة النبي (٢/ ٢٤٧) لابن هشام أن ضمضم بن عمرو كان يستصرخ قريشا وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع بعيره (أي: قطع أنفه)، وحول رجليه وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة (عسى: الإبل تحمل الطيب) أموالكم مع أبي سفيان، قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الفوت الفوت.

(٢) وذلك أن أبا سفيان غرر طريقه إلى مكة ومعه قافلة قريش، فأخذ طريق الساسل وترك بدرا وانطلق حتى أسرع، قال ابن إسحاق: ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز بعيره أرسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجحها الله فأرجعوا ولكنهم لم يستمعوا له. انظر سيرة النبي (٢/ ٢٥٧، ٢٥٨).

حينية، ونقضهم العهد ويدرؤهم القتال يجعلكم تقاتلونهم ؛ لتأمنوا شرهم .
﴿أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدْعُكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [التوبة: ١٣]

وقوله تعالى : ﴿أَلَا تَقَاتِلُونَ﴾ حث على القتال، أى : بما الذى يمنعكم من
قتالهم إلا أن تكونوا خائفين منهم، ولذلك يقول تبارك وتعالى :

﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ أَهَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١٣]

وهنا يلفت الحق سبحانه نظر المؤمنين إلى أنهم إن كانوا أمام حالين، خشية
من البشر وإيذائهم، وخشية من الله، فالأحق بالخشية هو الأئسد والأعظم
والأدوم عقاباً. ولأنكم إذا ما قارنتم قوة هؤلاء بقوة الله، فالله أحق بالخشية
قطعاً. وإذا كنت بين اختيارين فأنت تقدم على أخف الضررين، فكيف يخاف
المؤمنون ما يمكن أن يصيبهم على أيدي الكفار؟ ولا يخشون ما يصيبهم من الله.

وأوضح الله سبحانه وتعالى أنه لا خشية من الكفار في آية أخرى من ذات
السورة، هى قوله سبحانه :

﴿قُلْ هَلْ تَرْتَبِصُونَ بِنَا إِذْ أَحْدَى الْحُسَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ
اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بَأْيَدِنَا فَتَرْتَبِصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (٥٧)﴾
[التوبة]

وهكذا أزال الحق سبحانه وتعالى الخوف من نفوس المؤمنين، فهاذا
سيحدث لكم من جنود الكفر؟ إما أن تستشهدوا فتدخلوا الجنة وإما أن
تنتصروا. وقوله تعالى : ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ﴾ استفهام استنكارى معناه: ما كان يصح
أبداً أن تخشوهم وتخافوهم ؛ لأنهم لو كانوا أقوى منكم وتغلبوا عليكم فزتم

بالشهادة، ولو كانوا أضعف منكم وتغلبتم عليهم فزتم بالنصر. وكلاهما أمر
بحمل مُحبَّب لنفوس المؤمنين بالله يحدث تشبها لقلوبهم وأقدامهم في
مواقف القتال والتزال .

ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى بالحكم النهائي فيقول:

﴿ قَالَهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٣]

أى : راجعوا إيمانكم، فإن كنتم مؤمنين بالله فأنتم راغبون في الشهادة. وإن
كنتم مؤمنين بالله القادر القوي القهار فأنتم تعرفون الله وقدرته وقوته، وهي
لاتقارن بالقوة البشرية. فإما أن تتصروا عليهم فتكون لكم فرحة النصر، وإما
الاستشهاد وبلوغ الجنة، وكلتا النتيجةين خير، أما ما يصيب الكفار فهو ينحصر
في أمرين: إما أن يصيبهم الله بمذاب بايديكم، وإما أن يصيبهم بمذاب من
عنده.

إذن ففى أى معركة يدخلها الإيمان مع الكفر، تجد أن الجانب الفاتر
هم المؤمنون ، سواء استشهدوا أم انتصروا. والخاسر فى أى حال هم الكفار؛
لأنهم إما أن يعذبوا بأبدى المؤمنين ، وإما أن يأتيهم عذاب من الله تعالى فى
الدنيا أو فى الآخرة. وهكذا وضع الله المقاييس التى تنزع الخشية من نفوس
المؤمنين فى قتالهم مع الكفار، فلا تولوهم الأدبار أبدا فى أى معركة؛ لأنه
مها كبرت قوة الكفار المادية ، فقوة الحق تبارك وتعالى أكبر. ويقول المولى
سبحانه:

﴿ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]

وهكذا لا يحسب حساب للفارق فى القوة المادية ، فهذه خشية لا محل لها

في قلوب المؤمنين في جانب الإيمان ؛ لأن الله مع الذين آمنوا.

ثم يؤكد الحق سبحانه وتعالى حته للمؤمنين على القتال فيقول:

﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ
وَيُخْرِجُهُم مِّنْ دِينِهِمْ وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ
مُّؤْمِنِينَ ۚ ﴾

وقوله تعالى : ﴿ قَاتِلُوا ﴾ في الآية السابقة كانت حثا للمؤمنين على القتال، و﴿ قَاتِلُوهُمْ ﴾ الثانية التي في هذه الآية ؛ للتحريض والترغيب في القتال، وأمر إيماني للمؤمنين بأن يقاتلوا الكفار. ثم يأتي المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية بالحكمة من الأمر بالقتال فيقول: ﴿ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾ ونسأل: إذا كان الله يريد أن يعذبهم فلماذا لا يأتي بآية من عنده تخضعهم للعذاب؟

نقول: لو انتصر المؤمنون بحدث كوني غير القتال لقال الكفار: حدث كوني هو الذي نصرهم. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن ينهزم هؤلاء الكفار بأيدي المؤمنين ؛ لأن الكفار ماديون لا يؤمنون إلا بالأمر المادي، ولو أنهم كانوا مؤمنين بالله لانتهت المسألة ، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يُرى الكفار بأس المؤمنين لتمتلىء قلوبهم هيبة وخوفاً من المؤمنين، ويحسبوا لهم ألف حساب، فلا تحدثهم أنفسهم بأن يجترأوا على الإيمان وعلى الدين أو أن يستهينوا بالمؤمنين.

ولفائل أن يقول: إن الحق هنا يأمر فيقول : ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾ .

وفي آية أخرى يقول:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال : ٣٣]

فكيف يثبت الله العذاب وينفيه؟ ونقول: لقد نزلت الآياتان في الكفار وسبحاته وتعالى يقول: ﴿فَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ ولو قال: قاتلوهم تعذبوهم بأيديكم لاختلف المعنى، ولكن الآيتين تثبت إحداهما العذاب والأخرى تنفيه، ونقول: إن الجهة مضككة، فقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ أي: لا ينزل الله تعالى عليهم عذابا من السماء ما دمت فيهم، وقد وضع هذا في قوله تعالى:

﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْظِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٢) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣)﴾ [الأنفال]

فقد سبق أن طلب الكفار عذابا من السماء ينزل عليهم إن كان القرآن هو الحق، فرد الحق سبحانه وتعالى بأنه لا يعذبهم مادام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؛ لأنه أرسله رحمة للعالمين. ولكن عدم تدخل السماء بالعذاب بعد بعث رسول الله بالرسالة، لا يعنى أن العذاب قد انتهى بالنسبة للكفار. واتممن سبحانه المؤمنين على نصرته منهجه ودينه وهو معهم. ولكن العذاب يتم بالأسباب الأرضية، ولا يوجد تناقض. لأن العذاب من السماء قد يكون استئصالا لكل الكافرين؛ صفارا و كبارا، كأن يفرقهم الطوفان، أو تأتي الصيحة فتبيلهم عن آخرهم، أو نجبتهم ريح صرصر عاتية تدمرهم، أو تصيبهم الرجفة فتجمدهم، وفي كل هذه الحالات لا يبقى أحد من الكفار، ولكن القتال البشرى لا يقضى على الكفار نهائيا، فالإسلام يمنعنا من قتال النساء

والصبيان^(١)، ومن قتال الذين لم يقاتلونا^(٢).

إذن فالعذاب بعد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عذاب استئصال وإبادة كما كان في الأمم السابقة. ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد عذب الأمم السابقة بتلك الوسائل، فكان على الرسول من السابقين على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الرسالة، وإن لم يؤمن قومه برسائله تتدخل السماء ضدهم بألوان العذاب السابقة. ولكن الحق تبارك وتعالى أمر محمدا صلى الله عليه وسلم وأمره من بعده أن تدعو لذين الله، وتؤدب من يختصم الإيماني، ويدخل في عداوة مع المؤمنين فمنهم من يفر أو ينج في الأسر ويبقى الطفل والمرأة دون تعذيب.

﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ﴾ [التوبة: ١٤]

وما الفرق بين العذاب والخزي؟ نقول: قد نجد واحدا له كثير وجلته وإن أصابه العذاب فهو يتحمله ولا يظهر الفزع أو الخوف أو الضعف، ويمتنع كبرياؤه الذاتي من أن يتأوه، ومثل ذلك هناك عذاب آخر هو الخزي، والخزي أنسى على النفس من العذاب؛ لأن معناه الفضيحة، كأن يكون هناك إنسان له مهابة في الحي الذي يسكن فيه، مثل فتوة الحي، ثم يأتي شاب ويدخل معه في مشاجرة أمام الناس ويلقيه على الأرض، هذا الإلقاء لا يعذبه ولا يؤلمه، وإنما يخزيه ويفضحه أمام الناس، بحيث لا يستطيع أن يرفع رأسه بين الناس مرة أخرى، والخزي هنا أشد إيلاما لنفسه من العذاب. ولا يريد سبحانه أن يعذب

(١) وقد وردت بهذا المتن الشريف، فمن عبد الله بن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ، فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان. أخرجه البخاري في صحيحه (٣٠١٤، ٣٠١٥) ومسلم (١٧٤٤).

(٢) يقول عز وجل: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٨]

قال القرطبي في تفسيرها: «هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يحادوا المؤمنين ولم يقاتلوه، وذكر أقوال من ذهب إلى أنها منسوخة بآية ﴿قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ ثم قال: «وقال أكثر أهل التلويح: هي محكمة. واحتجوا بأن أسما بنت أبي بكر سألت النبي ﷺ: «هل تصل أمها حين قتلت عليها مشرك؟ قال: نعم». خرج البخاري ومسلم.

الكفار بأيدي المؤمنين فقط، بل يريد لهم الاقتضاح أيضا، بحيث لا يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم. وجاء الحق سبحانه بتبجيئة ثالثة لهذا القتال فقال:

﴿وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٤]

وعلى هذا فعندما يقاتل المؤمنون الكفار يصيب الكفار العذاب والحزى والمهزيمة. إذن ﴿يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ مرحلة، ﴿وَيُخْزِيهِمْ﴾، مرحلة ثانية ﴿وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ مرحلة ثالثة، ثم تأتي المرحلة الرابعة:

﴿وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١٥]

أى : أن النصر الذى سيحققه المؤمنون بعون الله تعالى فى قتالهم مع الكفار يشفى صدور المؤمنين الذين استلهم الكفار واعتدوا عليهم، فكان هذا النصر يشفى الداء الذى ملأ صدور أولئك المؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم، أى : يخرج الغيظ والانفعال المحبوس فى الصدور، فكان قتال المؤمنين للكفار لا يحقق فقط العذاب والحزى للكفار والنصر للمؤمنين عليهم، ولكنه يعالج - أيضا - قلوب المؤمنين التى ملأها الألم والغیظ من هزأق اعتداء الكفار عليهم ومحاربتهم إذلالهم وأخذ حقوقهم. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَيَذْهَبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَتُوبُ اللَّهُ عَلَى

مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١٥)

وهكذا يرى الذين غدروا بالعهد وتعاونوا ضد أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون انتقام الله تعالى لهم، فتشفى صدور المؤمنين ويذهب منها الغيظ. والشفاء - كما تعلم - إنما يكون من داء، والدواء ضرورة للشفاء، وكان انتقام الله عز وجل فيه شفاء لصدور المؤمنين من كفار قريش الذين

أَعَانُوا أَبْنَاءَ يَكْرَ عَلَى أَبْنَاءِ خِزَاعَةِ حُلَفَاءِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، وَيَغْزِهِمْ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ونلمس أنه — سبحانه وتعالى — رغم تعذيبه لهم ، وتشديد النكير عليهم ،
إلا أنه يفتح باباً للتوبة، وهي مسألة لا يفدر عليها إلا رب حكيم؛ لأن الكل
عييد له؛ مؤمنهم وكافرهم، هو خالفهم، وسبحانه يغاز على صناعته، فبعد أن
يشدد عليهم بالعذاب والحزى، ويشفي بهذا صدور القوم المؤمنين، بعد ذلك
يفتح باب التوبة ، وهذا يعطى المؤمنين قوة سماحة إيمانية، فلا يصطحبوا
التعالى على هؤلاء إن جاءوا تائبين مؤمنين فيقول سبحانه وتعالى:

﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٥]

أى :أنه سبحانه يعلم كل متطلبات الأحكام، ولكل أمر عنده حكمة،
فالقِتال أرادَه الله عز وجل ليُذَكِّرَ به جبروتهم، والتوبة حكمتها لمنع تمادى الكفار
وطغيانهم فى الشر؛ لأن مشروعية التوبة هى رحمة من الحق سبحانه وتعالى
بخلقه، ولر لم يشرع الله التوبة لقال كل من يرتكب المعصية: ما دامت لا توجد
توبة، ومادام مصيرى إلى النار، فلاأخذ من الدنيا ماأستطيع، وبذلك يتهادى فى
الظلم ويسرمد فى الفساد والإفساد؛ لأنه يرى أن مصيره واحد مادامت لا توجد
توبة، ولكن تشريع التوبة يجعل الظالم لايتهاذى فى ظلمه ، وبهذا يحسى الله
المجتمع من شروره، ويجعل فى نفسه الأمل فى قبول الله ثوبته والطبع فى أن
يغفر له؛ فينتجه إلى العمل الصالح علَّه يُكْفِّرَ عما ارتكبه من الذنوب
والمعاصى؛ وفى هذا حماية للناس ومنع لانتشار الظلم والفساد .

إذن فالقتال لى حكمة، والتعذيب له حكمة، والحزى له حكمة، والتوبة لها
حكمة، وسبحانه وتعالى حين يعاقب، إنما يعاقب عن حكمة، وحين يقبل
التوبة فهو يقبلها عن حكمة.

ثم يقول الحق عز وجل بعد ذلك:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ
جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ
وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَابْتِغَاءً لِمَا تَعْمَلُونَ
١٦﴾

ساعة تسمع «أم» فاعلم أنها إسرائيلية، أي: ما كان الله سبحانه ليترككم حتى يعلم - علم الواقع - من منكم يؤمن إيماناً يؤهله للجهاد في سبيل الله؟ فإن ظنتم أن الله تارككم بدون ابتلاء وبدون أن يختبركم ويمحصكم^(١)، فيجب أن تعرضوا عن ذلك وتفهموا ما يقابله.

إذن فالابتلاء أمر ضروري لمن أراد الله تعالى له أن يتحمل أمر الدعوة لبواجه شراسة التحلل والفساد، لذلك يُصَفِّي الله من آمنوا حتى يقف كل واحد منهم مرقف الانثناء إلى الله مضحياً في سبيل الله. وساعة يقول الحق عز وجل في شيء كلمة «وَلَمَّا يَعْلَمِ» فليس معنى ذلك أنه لم يعلم وسيعلم، لا، فسبحانه يعلم كل شيء أزلاً، ولكن العلم الأزلي لا يكون حجة على البشر ودائماً أضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - نجد عميد إحدى الكليات أحياناً يعلن عن جائزة علمية يريد أن يعطيها للمتفوقين؛ فيقول له المدرس الذي يشرف على تحصيل التلاميذ: إن فلاناً هو الأول وهو يستحق الجائزة،

(١) يقول تعالى ﴿أَحِبِّ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٠-٢٢] وقد قال تعالى: ﴿وَلَيَحْمِصَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٦٤] والتمحيص هو الاختيار والابتلاء، والتمحيص أيضاً: التخليص والتطهير ومنها تمحيص الذهب أي اختياره لمعرفة الجيد منه من الرديء.

فيقول الحميد: ولكنى أريد أن تعقد امتحاناً؛ ليكون حجة على غير المتفوقين؛ وهذا هو علم الواقع العملى الذى أراده الحق عز وجل من الابتلاء، وسبحانه وتعالى يعلم كل شيء أزلاً، ولكن العلم الواقعى هو حجة على المخالفين.

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا﴾ [التوبة: ١٦]

أى بدون ابتلاء أو تمحيص، وقوله تعالى:

﴿وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ﴾ [التوبة: ١٦]

«ولمّا» للنفي، ومثلها مثل قولنا: «لما يأت» أى: أنه لم يتحقق المجرى حتى الآن، وتختلف «لما» عن «لم»، «قد» لم، لا تؤذن بتوقع ثبوت ما بعدها، فيما يأتى بعدها لن يتحقق أبداً، أما «لما» فتؤذن بتوقع ثبوت ما بعدها، أى أن ما بعدها.. لم يتحقق إلى لحظة نطقها، ولكنه قد يتحقق بعد ذلك. فإن قلت: «لما يثمر بستاننا» أى: أن البستان الذى تملكه لم يثمر، ولكنه قد يثمر بعد ذلك. وسبحانه وتعالى يقول:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُرِئُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤]

ومعنى القول الكسريم: أن الإيمان لم يدخل فى قلوبهم إلى الآن، ولكنه سوف يدخل بعد ذلك، وهذه بشارة لهم. فقد قالت الأعراب: «آمنّا» فأوضح الحق سبحانه وتعالى: بل أسلمتم ولم يدخل الإيمان قلوبكم؛ لأن الإيمان هو الاعتقاد القلبي الجازم، والإسلام انقياد لما يتطلبه إيمان القلب من سلوك، أى: أنتم قد سلكتم سلوك الإسلام، ولكنه سلوك سطحي لم يأت من ينباع القلب. وقول الحق هنا:

﴿وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ [التوبة: ١٦]

لابنى أن علمه متصل بوقت الكلام، فعلم الله تعالى موصول أزلى وسبحانه مُتَزَعٌ عن الأغيار.

إذن فالعلم المراد هنا هو علم الواقع الذى سوف يكون حجة عليكم؛ لأن الله سبحانه وتعالى لو لم يختبركم لقلتم: لو أمرتنا يا رب بالقتال لقاتلنا، ولو أمرتنا بالصبر فى الحرب لصبرنا، وَلَكِنَّا أَكْبَرُ الْمُجَاهِدِينَ.

ولذلك جاءت الابتلاءات كتجربة عملية، ومن هذه الابتلاءات مواجهة العدو فى حرب، فمن حرب ثبت له التقصير فى المواجهة، ومن لم يصبر على الابتلاءات، عرف نقص إيمانه وأصبح ذلك علما واقعا.

﴿وَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَةً﴾ [التوبة : ١٦]

إذن فافه يريد بعلم الواقع التمييز بين صدق الجهاد وبين الفرار منه، وأن يكون هناك سلوك إيمانى واضح؛ يبين أن هؤلاء القوم لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وليجة، و«الوليجة» من فعيلة، بمعنى فاعل، و«الليجة» بمعنى «داخلية».

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ [الحج : ٦١]

أى: يُدْخِلُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُدْخِلُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، والمراد بـ«الوليجة» الشيء الذى يدخل فى شيء ليس منه، وهى من الكلمات التى تطلق ويستوى فيها المفرد المذكر والمؤنث، والمثنى والمثناة وجمع المذكر وجمع المؤنث، وتقول : «امرأة وليجة»، و«رجل وليجة»، و«امرأتان وليجة»، و«رجلان وليجة»، و«نساء وليجة» و«رجال وليجة». كما تقول : «رجل عدل» و«امرأة عدل»، و«رجلان عدل»، و«امرأتان عدل»، و«رجال عدل» و«نساء عدل»، لا تختلف فى كل هذه الحالات.

والمراد بالوليعة هنا بطانة السوء^(١) التي تدخل على المؤمنين الضعاف، وتتخلل نفوسهم ليفشوا أسرار المؤمنين ويبلغوها للكفار. ولذلك شاء الحق سبحانه وتعالى أن يوضح لنا ﴿وَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَلُوا﴾ أي: أن يعلم سبحانه علما واقعا من جاهلوا، ولم يتخلوا بطنان سوء من الكفار يدخلونهم في شئتهم دخولا يجعلهم يكتشفون أسرارهم.

﴿وَلَمْ يَخْذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً﴾ [التوبة : ١١]

فالممنوع هنا - إذن - أن يتخذ المؤمنون الكفار وليعة ؛ لأن الكافر من هؤلاء سبأخذ أسرارهم ويفشيها لعدوهم. وبذلك يتعرض المؤمنون للخطر. وعلى المؤمن أن يجعل الله عز وجل هو وليجته، وأن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو وليجته، وأن يجعل المؤمنين هم وليجته، ويسمح لهم أن يتداخلوا معه، وهم مأمونون على ما يصرفونه من بواطن الأمور، أما الأعداء والخصوم من الكفار فهم غير مأمونين على شيء من أسرار المؤمنين. وبذلك الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله:

[التوبة : ١١]

﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

والمعنى: إن كنتم تحسبون أنكم تتداخلون مع الكفار وتعطونهم أسرار المؤمنين ولا أحد يعرف، فاعلموا أن الله تعالى يسمع ويرى، وأن الله خبير لا تخفى عليه خافية، فلا تخدعوا أنفسكم وتحسبوا أنكم إن أخفيتم شيئا عن عيون الخلق قد يخفى على الله أبدا ؛ فلن يخفى شيء عن عيون الخلق ؛

(١) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير، وبطانة تأمره بالشر ولحقه عليه، والمعصوم من عصم الله عز وجل. أخرجه البخاري في صحيحه (٧١٩٨) وأحمد (٣/ ٣٩، ٨٨) والنسائي في سننه (١٥٨/ ٧)

لأنكم إن عميتم على قضاء الأرض، فلن تُعمروا على قضاء السماء^(١) .
وينقلنا الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى في قوله عز وجل:

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ
عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حِطَّتْ أَعْمَلُهُمْ فِي
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ١٧

وكان هذه الآية قد جاءت حشية للبراءة التي حَمَلَهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل بن أبي طالب كرم الله وجهه ليعلمها يوم الحج الأكبر^(٢) ، لأن البراءة هي القطيعة، ومعناها ألا يدخل المسجد مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، فكأن البراءة من الله عز وجل ورسوله من المشركين مَنَعَ لهم من دخول المسجد الحرام، وكان عدد من المشركين قد جعلوا من المسجد الحرام متدي لهم ، وكانوا يجلسون فيه للتسامر والتجارة وغير ذلك، كما كانوا يفوسون بسقى الحجاج من شراب الزبيب الذي لم يَحْتَمِرَ ، ومعهم حجاب البيت، ويطعمون زوار بيت الله الحرام.

كل ذلك كان يحدث في مكة من الكفار ولكن هذا انتهى بالبراءة التي أعلنها على بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الذي أوحى إليه

(١) عن أم سلمة قالت قال رسول الله ﷺ: «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطع لي من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار» أخرجه البخاري (٢٦٨٠) ومسلم (١٧١٣).

(٢) عن أبي هريرة قال: «بعثني أبو بكر في تلك الحجة في المؤمنين، بعثهم يوم النحر يذوقون بمنى الأجاج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». قال حميد: ثم أُرِدَّ النبي ﷺ بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معاً علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وأُلاَّيج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦٥٦).